四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷五十四 五十五

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣勵守謙

謄録監生臣彭廷珠

欽定續通典卷五十四

禮吉

孔子祠先儒及弟子附　唐　五代　宋　金　元　明

唐德宗建中三年以文宣王裔孫為兖州司馬龔文宣王後憲宗武宗並有是命

周太祖廣順二年六月親幸曲阜謁孔子廟拜奠致敬既畢其所奠金花銀爐十數事留於祠所以備享祀遂

幸孔林拜孔子墓以孔子裔孫前曲阜縣令孔仁玉復為曲阜縣令仍賜緋魚袋以亞聖顔淵裔孫顔涉為縣主簿仍敕修葺祠宇墓側禁樵採

宋真宗大中祥符元年十一月帝幸曲阜備禮謁文宣王廟内外設黄麾仗孔氏宗屬並陪位帝服鞾袍行酌獻禮命官分奠七十二弟子及先儒初有司定儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇儒之意復幸孔林以樹擁道降輿乘馬至墓所設奠再拜詔追謚曰玄聖文宣王五年以國

諱改玄聖為至聖祝文進署祭以太牢修飾祠宇給便近十戶奉塋廟仍追封叔梁紇為齊國公二年詔追封十哲為公七十二弟子為侯先儒為伯或贈官顏回兗國公閔損琅琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公卜商河東公曾參瑕邱侯顓孫師兗邱侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮縚龔邱侯公皙哀北海侯曾點萊蕪侯顏無繇曲阜侯商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張侯司馬耕楚邱侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰侯巫馬期東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沐陽侯公孫龍枝江侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷澤侯漆雕徒父高苑

侯壤駟赤上邽侯林放長山侯商澤鄗平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯公良孺牟平侯曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯句井疆淦陽侯申黨淄川侯公祖句玆即墨侯榮旂厭次侯縣成武城侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顔噲濟陰侯步叔乘博昌侯顔之僕宛句侯蘧瑗内黄侯叔仲會博平侯顔何堂邑侯狄黑林慮侯邽巽高堂侯孔忠鄆城侯公西輿如臨朐侯公西蒧徐城侯琴張頓丘侯左丘明瑕丘伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔丘伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚丘伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆中牟伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康成高密伯服虔榮陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王肅贈司空王弼偃師伯杜預贈司徒范甯新野伯

親製玄聖文宣王贊命宰相等撰顔子以下贊天禧五年以文宣王

裔孫襲封文宣公仁宗至和二年封孔子後為衍聖公神宗元豐六年封孟軻為鄒國公七年以孟子配食文宣王封荀況揚雄韓愈為伯並從祀荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯元祐初命孔子後子孫襲封奉聖公專主祠事增賜田百頃供祭祀徽宗崇寧元年封孔鯉泗水侯孔伋沂水侯大觀二年繪子思像從祀于左邱明二十四賢之間議禮局言孔子弟子唐會要七十七人開元禮止七十二人又去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取

琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首杜典作守后處公肩定顏祖鄡單罕父黑秦商原亢樂欬廉潔唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追贈侯爵使預祭從之封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祁鄉侯秦商馮翊侯原亢樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又改封曾參武城侯顓孫師穎川侯南宮縚汝陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱故也政和三年詔封王安石舒王配享王雱臨川伯從祀五年從太常寺請以樂正子配享兖州鄒縣孟

子廟公孫丑以下從祀並加封爵（樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩生不害東阿伯孟仲子新蔡伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔乘陽伯）

欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬請追奪王爵毀配享之像詔降為從祀孝宗淳熙四年罷王雱從祀理宗淳祐元年以周敦頤（封汝南伯）張載（封郿伯）程顥（封河南伯）程頤（封伊陽伯）朱熹（封徽國公）從祀黜王安石景定二年以張栻（封華陽伯）呂祖謙（封開封伯）從祀度宗咸淳三年詔封

曽參郕國公孔伋沂國公配享先聖封顓孫師陳國公升十哲位復以邵雍封新安伯司馬光從祀其位兖國公郕國公沂國公鄒國公居正位之東面西向北上為配位十哲居殿上分東西向北上為從祀東廡澹臺滅明以下五十二人並西向西廡宓不齊以下五十二人並東向按高宗紹興八年六月以衍聖公孔玠渡江隔絶林廟詔衢州於官田内撥給五頃以奉先聖祀事後玠子孫俱襲封于衢至元始罷

金熙宗天眷三年以孔子裔孫襲封衍聖公奉孔子後

世宗大定十六年詔立兖州學闕里廟宅子孫年十三以上入學者不限數二十年特授襲封衍聖公為曲阜令封爵如故章宗明昌六年增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟以備祭禮承安二年加封從祀諸賢舊為公者升國公侯升國侯伯皆升侯

元太宗五年六月詔以孔子裔孫襲封衍聖公十二月勅修孔子廟成宗大德十一年武宗即位詔曰葢聞先

孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也朕纂承丕緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號為大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢仁宗皇慶二年以宋儒周敦頤程顥顥弟頤張載邵雍司馬光朱熹張栻吕祖謙及故中書左丞許衡從祀孔子廟庭延祐六年追封周敦頤為道國公又封遼瑗為内黄侯從祀孔子文宗至順元年七月加封孔子父叔梁紇

為啟聖王加封顏子復聖公曾子宗聖公子思述聖公孟子亞聖公程顥豫國公程頤洛國公十一月以董仲舒從祀位列七十二子之下順帝元統二年改封顏子考妣又割益都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常祀至正二十二年禮部定擬楊時李侗胡安國蔡沈真德秀封爵謚號俱贈太師從祀孔子廟庭封楊時吳國公李侗越國公胡安國楚國公蔡沈建國公真德秀福國公又改封朱熹為齊國公

明太祖洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子廟御製祝

文衍聖公襲封及授曲阜令並如前代制三年令曲阜
廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事七年修曲阜廟庭
設孔顔孟三氏學二十九年黜揚雄從祀進董仲舒英
宗正統八年追封元吳澄為臨川郡公從祀世宗嘉靖
九年更正孔廟祀典定孔子謚號曰至聖先師孔子凡
及門弟子皆稱先賢餘並稱先儒盡去公侯伯爵號屏
撤塑像改製木主仍擬大小尺寸著為定式穆宗隆慶
五年以薛瑄從祀神宗萬厯中以羅從彦李侗從祀尋

又以陳獻章胡居仁王守仁從祀

太公廟 唐 五代 宋 金 元 明

唐德宗建中三年從禮儀使顔真卿奏武成王廟如月令春秋釋奠用諸侯之數樂奏軒縣又詔史館考定可配享者列古今名將凡六十四人圖形焉貞元二年刑部尚書關播奏太公古稱大賢乃置亞聖配享義有未安又仲尼十哲皆當時弟子今以異時名將列之非類也請但用古今名將配享去亞聖十哲之號自是惟享

武成王及留侯而諸將不復祭按杜典載唐立太公廟事至貞元四年兵部侍郎李紓奏止顏真卿關播疏請在前俱未載入今據禮樂志補輯

梁改武成王為武明王廢從祀

後唐明宗長興三年太常禮院準國子博士蔡同文奏請武成王廟四壁從祀諸英賢各設籩二豆二簠簋各一爵一

周世宗顯德五年詔春秋上戊釋奠武成王廟每祭差上將軍將軍充三獻官

宋太祖建隆三年詔修武成王廟與國學相對仍令檢
閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者以聞四年帝幸武
成廟歴觀圖壁指白起像曰此人殺已降不武之甚何
受享於此命去之真宗大中祥符元年加謚太公為昭
烈武成王神宗元豐間國子司業朱服言釋奠武成王
舊以武學隷樞密院且學官員數少故初獻以祭酒司
業而亞獻終獻及讀祝捧幣皆令三班院差使臣充今
武學隷國子監長貳丞簿官屬已多請並以本監官充

攝行事仍令太常寺修入祀儀徽宗宣和五年禮部請加武成王從祀諸人封爵自張良管仲而下凡七十二將擬孔廟七十二賢于釋奠日祀之高宗紹興十一年國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯不用牲牢非所以右武而勵將士乞今後上戊釋奠用牲牢從之

金章宗泰和六年建昭烈武成王廟於闕庭之右麗澤門内其制一遵唐舊禮祀用春秋仲月上戊儀用中祀

元制武成王廟立于樞密院公堂之西以孫武子張良等十人從祀每歲春秋仲月上戊以羊一豕一犧尊象尊籩豆俎爵樞密院遣官行三獻禮

明太祖洪武初禮部奏請立武學如前代故事建武成王廟帝曰立武學是分文武為二輕天下無全才矣三代以上文武兼備用無不宜如太公之鷹揚而授丹書仲山甫之賦政而式古訓召虎之經營而陳文德豈比後世武學止講韜畧不事經書專習干戈不聞俎豆拘

拘於一藝偏長哉今建武學又立武成王廟是近世之陋規也太公宜從祀帝王廟其武成王廟罷之遂為制

臣等謹案古之聖賢未有不知兵者孔子曰我戰則克知用兵特聖人盛德大業中之一事未可以與太學並也自戰國時以太公為兵家之祖後遂有六韜三畧之書流傳於世其言頗涉淺鄙如晋乘楚檮杌之類為後人妄作無疑至唐時建武成廟以古來名將配享從祀宋因之設武學遂與太

學頡頏實為數百年來非禮之祀且以太公專主武學似其所長在乎戰勝攻取疑無與于道德性命之故者其言兵已末而所以視太公者益淺事有重之而反輕人有尊之而反卑此類是也明世罷之當矣

巡狩 唐 五代 宋 遼 金 元 明

唐玄宗開元二十年十月如潞州命中書門下慮所過因赦潞州給復三年賜高年粟帛十一月如北都肆赦

給復如潞州尋至汾陰大赦免供頓州今歲稅賜文武
官階勲爵諸州侍老帛武徳以來功臣三品以上一子
官民酺三日
晉高祖天福二年十一月中書門下奏車駕廵幸所在
州縣官人見在駕所祗承者賜會並同京官從之
宋因唐制車駕廵幸有告至肆覲考制度之儀太祖開
寳九年春幸西京賜河南府民今年田租之半真宗朝
諸陵所過賜廵警及行郵治道兵卒時服錢履父老綾

袍茶帛途中賜衛士緡錢命有司籍所過繫囚逋負者
日引對多原釋仍採訪民間疾苦賑恤鰥寡孤獨車服
度量權衡有不如法則禁之有竒材異德政事尤異及
孝子順孫義夫節婦或不守廉隅昧于正理者並條析
以聞咸平中車駕每出金吾將軍率士二百人執檛周
繞謂之禁圍省方增二百人加執劍親王中書樞密宣
徽行圍内餘官圍外
遼太宗天顯四年西巡駐蹕涼陘赦繫囚復如南京祠

木葉山聖宗統和四年冬幸南京復都民今年租賦十
三年正月幸延芳淀詔諸道勸農
金熙宗皇統中車駕如東京右諫議大夫程寀上言古
者天子巡狩省察風俗審理寃獄問民疾苦以宣布德
澤今鑾輅省方將憲古行事願委之長貳釐整風俗或
置匭箧以申寃枉或遣使郡國問民無告皆古巡狩之
事也上嘉納之世宗大定元年十一月如中都詔中都
都轉運使左淵曰凡宮殿張設毋得增置毋役一夫以

擾百姓但謹圍禁嚴出入而已二十四年三月如上京
四月次東京給復東京百里内夏秋税租一年在城隨
闕年七十者補一官曲赦百里内犯徒二年以下罪
元世祖中統二年二月車駕幸開平後升為上都詔減免民
間差發罷守隘諸軍秦蜀行省借民錢給軍以今年税
賦償之免平陽太原軍站户重科租税四年二月幸上
都八月自上都還自後歲以為常成宗武宗以後俱如
之

明成祖永樂六年詔明年二月巡北京改定巡狩儀車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神軷祭于承天門緣途當祭者遣官祭將至北京設壇祭北京山川等神車駕至奏告天地祭境內山川宴羣臣耆老賜百官及命婦鈔所過郡縣官吏生員耆老朝見分遣廷臣考覈守令賢否即加黜陟分命給事中監察御史存問高年賜幣帛酒肉七年二月帝啟行命皇太子監國三月至北京御奉天殿受朝賀世宗嘉靖十八年

帝幸承天所過望祭北嶽中嶽河瀆遣官祭濟瀆武當山至承天詣獻皇帝廟謁告越四日行告天禮奉獻皇帝配更服皮弁詣國社稷及山川壇行禮次日謁顯陵次日從駕官上表賀遂頒詔如儀回京親謝上帝皇祖皇考遣官告郊廟社稷羣神如初

封禪宋 明

宋太宗太平興國八年兖州父老及瑕邱等七縣民詣闕請封禪上謙讓不允既而羣臣頌功德請封禪者不

可勝計雍熙元年詔以十一月有事於泰山尋以乾元文明二殿災遂詔罷之真宗大中祥符元年兖州父老及諸道貢舉人二千餘人詣闕陳請封禪宰臣王旦又率百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老二萬四千餘人五上表請詔今年十月有事於泰山命翰林太常禮院詳定儀注帝習儀於崇德殿十月戊子朔禁天下屠殺一月辛卯發京師帝自告廟即蔬食並禁音樂丁未次奉高宮齋於穆清殿庚戌帝服通天冠絳紗袍乘

法駕至山門幄次山上置圜臺徑五丈高九尺四陛上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圜以青繩三周燎壇在其東南高丈二尺方一丈開上南出戶方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以元四面如其方色外為三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成八陛三壝四門如方丘制又為瘞埳于壬地外壝之內又以玉為五牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石䃭中正座配位用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周封以金泥印以受命寶用石䃭藏之䃭鑿中廣深足容玉匱又為石檢十以擫䃭金繩纏之石泥封之泥用石末和五色土為之改服鞾袍乘步輦登山鹵簿儀衛列山下天門險峻人給橫板二長三尺許繫綵兩端施

於背膺選從卒推引而上衛士皆給釘鞵供奉馬止于中路自山趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繡相間樹當道者不伐止縈以繒每經隘險必降輦徒步是夕山下罷警蹕明日設昊天上帝位於圜臺奉天書於座左是年正月有黃帛曳左承天門南鴟尾上帝命羣臣拜迎於朝元殿啟封號稱天書太祖太宗並配西北側向帝服衮冕升臺奠獻悉去侍衛命官享五方帝及諸神於封祀壇上飲福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周而復始永綏兆人三獻畢封

金玉匱王旦奉玉匱置於石䃔攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封䃔帝登圜臺閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山谷壬子禪祭皇地祇于社首奉天書升壇以祖宗配癸丑御壽昌殿受朝賀大赦天下改乾封縣曰奉符縣徽宗政和六年時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備迄不能行

明成祖永樂十四年祠部郎中周訥請封禪尚書呂震

請如訥言帝曰今天下雖無事然水旱疾疫亦間有之豈敢自謂太平之世且聖經未嘗言封禪唐太宗亦不封禪魏徵每以堯舜望其君爾欲處朕於唐太宗之下亦異於徵之愛君矣議遂不行

告禮宋元明

臣等謹案告禮歷代相承唐宋以來廵狩封禪即位改元俱有告廟之文其制散見各條下今綜考宋元明告禮每代各約舉一二事彚為專條以符

杜佑通典之舊云

宋太宗雍熙四年詔以來年正月擇日行籍田禮所司詳定儀注大禮使李昉言前典不載告禮今請前二日告南郊太廟仁宗明道元年詔以來歲二月行籍田禮而罷冬至親郊遣官奏告天地宗廟諸陵景靈宮州郡就告嶽瀆宮廟其禮一如端拱之制端拱改元行籍田禮即雍熙四年所定而損益之徽宗時定五禮新儀凡命將出征太史擇日造廟告官清齋行事先詣僖祖神位前以次詣翼宣

諸祖室俱酌獻讀祝文若凱旋祭告惟陳俘馘及軍實於南門之外其告禮並如儀寧宗慶元元年吏部員外郎李謙冪言事莫重于登極禮莫急於告廟葢即位必告廟示敬親也告廟必於歲首大其事也請來年正月躬行告廟之禮詔下禮官討論

元武宗至大四年三月仁宗即位四月戊申以即位告天地於南郊戊午告於太廟

明成祖永樂六年改定巡狩儀車駕將發奏告天地社

稷太廟孝陵世宗嘉靖十八年南巡先期帝親奏告皇天于元極寶殿同日告聞皇祖太廟皇考睿宗廟遣官分告北郊成祖列聖羣廟大社稷帝社稷朝日夕月天神地祇用祭服太常寺備脯醢酒果翰林院撰告文

歷代所尚 宋

宋初有司上言國家受周禪周木德木生火則本朝運膺火德色當尚赤臘以戌日詔從之太宗雍熙元年布衣趙垂慶上書言本朝當越五代而上承唐為金德若

梁繼唐至本朝亦為金德國初符瑞色白者不可勝紀皆金德之應也望改正朔易車旗服色以承天統事下尚書集議常侍徐鉉等議頃以唐末喪亂朱梁篡弒莊宗早編屬籍親雪國仇中興唐祚重新土運以梁室比羿浞王莽不為正統自後相傳晉以金漢以水周以木天造有宋運膺火德況國初祀赤帝為感生帝于今二十五年豈可輕議改易且五運迭遷親承歷數豈可越數姓之上繼百年之運伏請祇守舊章以承天祐從之

真宗天禧時光禄寺丞謝絳言國家當黜五代紹唐之土德以繼聖祖猶漢之黜秦興周之火德以繼堯大理寺丞董行父又言宋當繼唐爲金德事下兩制議謂漢雖堯之苗裔及序承正統乃越秦而繼周非用堯之行今國家或用土德即當越唐承隋彌以非順失其五德傳襲之序若越五代而紹唐則晉漢及周咸帝中夏太祖受終周室豈可弗遵傳繼之序續於遐邈之統雍熙中徐鉉等議之詳矣其謝絳董行父等所請難以施行詔可

享司寒 五代 宋

後唐明宗長興元年冬十月丁酉始藏冰

周太祖顯德元年詔築壇北郊以孟冬祭司寒其藏冰開冰之祭俟冰室成即行之

宋太祖建隆二年始置藏冰署修其祀常以四月以黑牡祭於玄冥神乃開冰以薦太廟太宗淳化三年秘書監李至言按詩七月曰四之日獻羔祭韭周之四月令之二月也月令獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當

在春分帝命正其禮仁宗天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏冰設祭亦如之神宗元豐中詳定禮文所言熙寧祀儀孟冬選吉日祭司寒春秋左氏傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其災古者享司寒惟以藏冰啟冰之日孟冬非有事於冰不應祭享今請惟季冬藏冰則享司寒牲用黑牡羊穀用黑秬黍仲春開冰則但用羔又孔穎達注

月令曰啟冰唯獻羔桃弧棘矢以禳除凶邪非禮神之物當依孔氏說置於凌室之戶從之徽宗大觀四年議禮局言春秋左氏傳以少皡有四叔其二為玄冥杜預鄭玄皆以玄冥為水官故歷代祀之為司寒則玄冥非天神矣今儀注享司寒禮畢燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣從之 按元明無司寒之祭 明臣邱濬曰一歲之間有春夏秋冬之時即有寒暑溫涼之氣冥冥之間必有神以司之古者各因其時而致其祭本朝於春秋二時祭太歲及四時月將之神蓋以四時之首合于太歲四時之令分於月將其即古者祭時與寒暑之遺意歟

禜唐　宋　金　元　明

唐玄宗天寶十三載秋大霖雨害稼六旬不止九月閉坊市北門葢井禁婦人入街市祭玄冥大社禜明德門

代宗大歷四年四月雨至於九月閉坊市北門置土臺臺上立黃幡以祈晴

宋太祖太宗時凡京師水旱稍久帝親禱者則有建隆觀大相國太平興國寺上清太乙宫甚則再幸或撤樂減膳進蔬饌遣官禱者則天齊五龍城隍佛神四廟大

相國開寶報慈崇明崇夏五寺及建隆觀令開封祭九龍浚溝黄溝子張子夏信陵君段干木扁鵲張儀吳起單雄信廟至道後又于寺觀建道塲復遣常叅官詣岳瀆致祠真宗咸平後祈禱又增玉清昭應景靈宫祥源觀太一宫高宗紹興後每祈水旱則迎天竺寺觀音入城或就明慶寺建道塲或遣官就天竺祈禱理宗端平三年以霖雨害稼命近臣禱于天地宗廟社稷及宫觀嶽瀆等處

金世宗大定十七年夏六月京畿久雨遵祈雨儀祈晴
命諸寺觀啟道場祈禱章宗明昌四年五月以久雨禜
六月丙辰以晴祭嶽鎮海瀆
元時凡遇淫雨不止祈禱山川岳瀆社稷宗廟或命西
僧致禱
明代凡水旱災傷或躬禱或露告于宫中及奉天殿陛
或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山川無常儀英宗正統
四年以京畿水災祭告天地

高禖 宋 金 明

宋仁宗未有嗣景祐四年以殿中侍御史張奎請親祀高禖詔有司詳定禮官以為月令雖可據然周官闕其文漢志郊祀不及禖祠惟枚臯傳言皇子禖祝而已後漢至江左畧見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禖祀最顯妃嬪參享黷而不蠲恐不足法唐明皇因舊月令特存其事開元定禮以後不著朝廷必欲行之當築壇於南郊春分日祀青帝本詩克禋以祓之義配以伏

羲帝嚳以禖神從祀依東漢晉隋之舊以石為主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致神前祀已與胙酒進內以禮所御使齋戒受之仍歲令有司申請俟吉命曰特祀詔即用其年春分遣官致祭為圜壇高九尺廣二丈六尺四出陛三壝陛廣五尺壝各二十五步青石主長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一樂章祀儀並準青

帝鐏罍神位如勾芒唯受福不飲回授中人為異寶元
二年八月皇子生命輔臣報祀準春分儀惟不設弓矢
弓韣著為常祀慶歷三年太常博士余靖言皇祀未廣
不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制嘉祐二年從禖
壇於南郊壇東神宗元豐四年禮官言高禖壇迫狹按
祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祀高禖既用青帝為主
其壇高廣請如青帝之制又言祀天以高禖配今郊禖
壇祀青帝以伏羲高辛配復于壇下設高禖位殊為爽

誤請準古郊禖改祀上帝以高禖配改伏羲高辛位為高禖而徹壇下之位詔改壇制其典禮如舊徽宗政和時定五禮新儀春分祀高禖以簡狄姜嫄從配皇帝親祠並如祈穀儀高宗紹興元年太常少卿趙子晝請以來春復行高禖之祀從之十七年二月帝親祀高禖如政和之儀

金章宗明昌六年二月尚書省臣奏行高禖時帝未有子築壇於景風門外東南端當闕之卯辰地與圜丘東西相

望壇如北郊之制每歲以春分日祀青帝伏羲氏女媧氏凡三位壇上南向西上姜嫄簡狄位於壇之第二層東向北上每位羊豕各一有司攝三獻司徒行事禮畢進胙官備弓矢弓韣以進帝命后妃嬪御皆執弓矢東向而射以次飲福享胙

明初無祀高禖禮世宗嘉靖中始設木臺于皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向騂犢蒼璧奉獻皇帝配西向牛羊豕各一高禖在壇下西向牛羊豕各一禮

三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃嬪位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弓韣

諸雜祠及淫祠興廢唐 五代 宋 遼 金 元 明

臣等謹案周禮大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮其不在祀典者概無致祀之文自秦漢以降神祠遞興唐宋後尤為雜揉非出於流俗之傳聞

即本於道書之附會封號既無定名崇奉亦無常數杜典載雜祠淫祠析為二條今詳考唐以來諸雜祠之尤著者具於篇而其興廢亦緣以見焉又杜典載祈禳祓禊託於宋齊皆唐以後禮志所不錄今並從删削云

唐𤣥宗開元二年詔祠龍池右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下撰擬共一百三十篇詔太常寺考其詞合音律者為龍池樂章十首又詔增置壇及祠堂每歲仲春將

祭則奏之肅宗至德二年道士李國正奏皇室仙系修
崇靈路請於昭應縣南置天華上宫露臺天地婆父三
皇道君太古天皇中古伏羲媧皇等祠堂又於縣南扶
谷故湫置祠並許之昭應令梁鎮上疏謂天地婆父祀
典無文言甚不經義無可取又湫者龍之窟也今湫竭
已久龍安所在何必崇飾祠宇豐潔薦奠其三皇五帝
則兩京及所都之處已建宫觀祠廟望並於本處依禮
齋祭制可

後唐明宗天成二年幸白司馬坡祭突厥神

宋京城東舊有五龍池因唐禮歲以仲春祭之用中祠禮又有德安公廟（祭夷門山神）崔府君廟（唐滏陽令）寧州普濟王廟（祭要冊湫）鎮戎軍靈澤廟（祭朝那湫）鄭州靈顯王廟（俗傳李靖神）炳靈公廟（祭泰山三郎）靈感廟（祭泰山玉女池）三水府神（祭馬當采石金山）杭州吳山廟（祭濤神）明應公廟（祭潤州焦山）廣濟王廟（祭秦蜀守李冰）劍州英顯王廟（祭梓潼神張亞子）梓州靈濟公廟（祭唐涪州刺史陸弼）郪亭廟（祭郪亭湖中蛟）神宗元豐三年詔加號江州廬山太平興國

觀九天採訪使者為應元保運真君徽宗崇寧元年用方士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太一宮南為殿奉安之各周以垣上施埤堄墁如方色外築垣環之名曰九成宮中央曰帝鼐其色黃祭以土王日為大祠幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色黑（通考作白）祭以冬至幣用皁東北曰牡鼎其色青（通考作白）祭以立春幣用皁東方曰蒼鼎其色碧祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色緑祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至

幣用緋西南曰阜鼎其色黒祭以立秋幣用白西方曰晶通考作𣆶鼎其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用皁八鼎皆為中祠樂用登歌享用素饌復於帝鼐之宫立大角鼎星祠大觀三年詔以鑄鼎之地作寶成宫總屋七十一區中置殿曰神霄以祀黄帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰持盈祀周成王及周公旦名公輿後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津又詔每歲八月二十七日舉祀事黄帝為

大祠成功持盈二殿為中祠昭應堂為小祀並用素饌

四年詔天下五龍神皆封王爵政和元年詔開封府毀

淫祠一千三十八區仍禁軍民擅立神祠按禮志作神宗熙寧中毀淫祠若干此據本紀觧

遼太宗天顯三年四月祭麃鹿神景宗保寧三年十月

以黒白羊祀神七年五月祭神姑聖宗統和十六年五

月祭白馬神

金世宗大定時封護國林神嘉蔭侯七月致祭盧溝河

神安平侯春秋二次加封黄河神昭應順濟聖后春秋致祭章宗明昌時封旺國崖鎮安公瑪達哈山瑞聖公章宗生於此又立貞獻郡王廟祭頁嚕古紳二人始製女直文字元世祖至元十五年正月封磁州崔府君為齊聖廣佑王七月建漢祖天師正一祠於京城仁宗延祐七年四月時英宗已即位祭遁甲神於香山泰定帝泰定二年七月遣使祀宅神於北部行幄又遣使祀龍虎武當二山文宗天歷元年加封漢前將軍關羽為顯靈義勇武安英濟

王遣官致祭順帝至元三年降香於龍虎三茅皁閣諸
山
明北京有真武廟洪恩靈濟宮（祀徐温子知證知諤）憲宗成化十
三年詔建漢壽亭侯廟（神宗萬歷時加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊）又鳳
陽有顯應廟（神莫知所自明初禱雨有應）滁州有豐山廟柏子潭廟
徐州靈源宏濟廟河平神廟平陽平水祠汾水靈澤廟
（稱白鹿山馬跑泉之神）沁州南山廟焦龍神廟龍泉神廟兖州青
山廟安平鎮顯惠等廟（孝宗弘治間改張秋爲安平鎮建真武龍王天妃三廟賜額顯

惠嚴州烏龍廟三月三日祀　宜春仰山廟祀宜山二龍神　常德陽山廟祭山神　沅山顯應廟祭明山神　長沙洞庭廟祀龍四月八日祭　馬湖顯應廟祀元人于法　福州靈濟宮廣州天妃廟南海真武廟瓊州靈山廟祀昆耶山之神　電白靈湫廟誠敬夫人祠祭馮寶妻洗氏

皆終明之世有司歲時致祭不絕

欽定續通典卷五十四

欽定續通典卷五十五

禮 嘉

臣等謹案杜典述嘉禮自冠婚朝賀追尊襲爵以及鄉飲酒禮按代詳叙而于冠冕巾幘服章佩綬車旂鹵簿之制尤為該備夫采章器服因時制宜禮經所載上古唐虞迄于三代已不必其沿襲秦漢而後代有改更創制顯庸辨等威而昭上下一

朝自有其法度前無待于相仿後不計其相仍惟夫祖制留遺順乎土宜而審乎時勢者實可為子孫臣民所世守遼金元輕改衣冠變易舊制尋至衰微與後魏之更制而國弱者前後如一轍不誠為千古之炯戒哉且夫後代定禮固有迴勝于前代者即如開元禮載冠婚之節衣冠之辨止于士而不及庶人以記有云禮不下庶人也夫禮樂不可斯須去身無禮不立上下同之所云禮不下庶

人者謂升降周旋之儀寛于待庶人豈謂庶人不
當定其禮哉闕而弗載是為踈舛宋始定庶人冠
婚諸制至明加詳不可謂非申明禮意補前人所
未備矣舉此一端則知冠婚禮之相因尚有待于
補正者况夫采章器服又寧得易國制而輕言倣
古哉臣等仰承
聖訓自唐以後嘉禮以代遞編而於服章制度門仍闡
繹加案以資考鏡以符杜典附存諸議之體前代

冠婚之禮繁簡以時其有史志所不載者俱從其

闕而據其所嘗舉行者用昭徵信焉

天子加元服 金 明

金皇帝加元服禮告太廟或一室或徧告原廟並一獻

禮用祝幣 案新唐書所載冠禮與開元禮同至德以後無所更改宋遼元史志俱不載天子冠禮

明太祖洪武三年定制先期太史院卜日工部製冕服

翰林撰祝文祝辭禮部具儀注中書省承制命某官攝

太師某官攝太尉既卜日遣官告天地宗廟行一獻禮

前一日内使監令陳御冠席於奉天殿正中其南設冕服案及香案寶案侍儀司設太師太尉起居位於文樓南西向設拜位於丹墀内道設侍立位於殿上御席西東向設盥洗位於丹陛西其百官及諸執事位次如大朝儀是日質明鼓三嚴百官入皇帝服空頂幘雙童髻雙玉導絳紗袍御輿以出侍衛警蹕奏樂如常儀皇帝升座鳴鞭報時訖通班贊各供事太師太尉先入就拜位百官皆入贊拜樂作四拜興樂止引禮導太師先詣

盥洗位搢笏盥帨訖出笏由西陛升内贊接引至御席西東向立引禮復導太尉詣盥洗位盥帨訖入立於太師南侍儀奏請加元服太尉詣皇帝前少右跪搢笏脫空頂幘以授内使内使跪受幘興置於箱太尉進櫛設纚畢出笏興退立於西太師詣御前北向立内使監令取冕立於左太師祝曰令月吉日始加元服壽考維祺以介景福内使監令捧冕跪授太師太師搢笏跪受冕加冠加簪纓訖出笏興退立於西御用監令跪奏請皇

帝著衮服皇帝興著衮服訖侍儀奏請就御座內贊贊
進醴樂作太師詣御前北向立光祿卿奉酒進授太師
太師搢笏授酒祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽
考不忘祝訖跪授內使內使跪受酒捧進御前皇帝受
祭少許啐酒訖以虛盞授內使樂止內使受盞降授太
師太師受盞興以授光祿卿光祿卿受盞退太師出笏
退復位內贊導太師太尉出殿西門樂作降自西階引
禮導至丹墀拜位樂止贊拜樂作太師太尉及文武官

皆四拜興樂止搢笏三舞蹈山呼出笏俯伏興樂作復四拜樂止侍儀奏禮畢皇帝興鳴鞭樂作入宫樂止百官出皇帝改服通天冠絳紗袍拜謁太后如正旦儀擇日謁太廟與時祭同明日百官公服稱賀賜宴謹身殿

神宗萬歴三年正月帝擇日長髪命禮部具儀大學士張居正等言禮重冠婚皇上前在東宫已行冠禮三加彌尊執爵而醮鉅禮既成可略其細不必命部臣擬議第先期至奉先殿弘孝殿神霄殿以長髪告禮畢詣兩宫皇太后行五拜三叩頭禮隨御乾清宫受賀帝是之遂著為令歸有光論曰儀禮有士冠禮無天子諸侯冠禮非逸也記曰無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有公侯之有冠禮夏之末造也天

子之元子猶士也天下無生而貴者也繼世以立諸侯象賢也明天子諸侯大夫之無冠禮也冠者將責為人子為人弟為人臣為人少之禮故冠必有主人孤子則父兄戒宿筮父兄以成人之禮責子弟也天子為元子之時以士禮冠所謂有父在則禮然也已奉宗統君臨天下將又責之為人子為人弟為人臣為人少之禮乎家語稱孔子荅孟懿子之問吾取焉曰古者王世子雖幼其即位則尊為人君人君治成人之事者何冠之有曰諸侯之冠異天子歟曰君薨而世子主喪是亦冠也與人君無所殊也諸侯之有冠禮也夏之末造也此孔子之遺言也益以祝雍頌公冠之篇則誣矣公冠曰公冠自為主迎賓揖升自阼立於席既醴降自阼饗之以三獻之禮無介無樂其酬幣朱錦采四馬其慶也天子擬焉曰自為主曰賓降阼嬿尊矣非為人子為人弟為人臣為人少之禮也且禮自上達而曰天子擬冠何也此非孔氏之言也公冠又曰公冠四加元冕左傳季武

子曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也元冠朱組纓天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也蓋務為天子諸侯士庶之别而不知先王制冠禮之義所以同之於士庶者也

皇太子冠 皇子皇孫附 宋 明

宋皇太子冠儀嘗行於大中祥符之八年徽宗親製冠禮沿革十一卷命禮儀局倣以編次其儀前期奏告天地宗廟社稷諸陵宮觀殿中監帥尚舍張設垂拱文德殿門之内設香案殿下螭陛間又為房於東朶殿大晟

展宮架樂於横街南太常設太子冠席東階上東宮官位於後設褥位陳服於席南東領北上遠遊冠簪導衮冕簪導同箱在服南設罍洗阼階東罍在洗東篚在洗西實巾一加勺冪光禄設醴席西階上南面實側尊在席南又設饌於席加冪執事者並公服立罍洗酒饌之所九旒冕遠遊冠折上巾各一匴奉禮郎三人執以待於東階之東西面北上設典儀位於宫架東北贊者二人在南西向禮直官通事舍人太常博士引太子詣褁

殿東房皇帝乘輦駐垂拱殿百官起居如月朔視朝儀
左輔版奏中嚴内外符寶郎奉寶先出左輔奏外辦皇
帝服通天冠絳紗袍詣文德殿簾捲大樂正令撞黄鍾
之鍾右五鍾皆應殿上鳴鞭皇帝出西閤乘輦協律郎
俛伏跪舉麾興工鼓柷奏乾安之樂殿上扇合禮直官
太常博士引禮儀使導皇帝出降輦即座簾捲扇開鞭
鳴樂止爐烟升符寶郎奉寶陳於御座左右禮直官通
事舍人太常博士引掌冠贊冠者入門肅安之樂作至

位樂止典儀曰再拜在位者皆再拜左輔詣御坐前承
制降東階詣掌冠者前西向稱有制典儀贊在位官再
拜訖宣制曰皇太子冠命卿等行禮掌冠贊冠者再拜
訖文臣侍從官武臣節度使以上升殿東西立應行禮
官詣東階下立東宮官入詣太子東房次禮直官等引
太子内侍二人夾侍東宮官後從欽安之樂作即席西
向坐樂止引掌冠贊冠者以次詣罍洗所樂作搢笏盥
悅訖出笏升樂止執折上巾者升掌冠者降一等受之

右執項左執前進皇太子席前北向立祝曰咨爾元子肇冠於阼筮日擇賔德成禮具於萬斯年承天之祜乃跪冠順安之樂作掌冠者興席南北面立後準此贊冠者進席前北面跪正冠興立於掌冠者之後太子興内侍跪進服服訖樂止掌冠者揖太子復坐禮直官等引掌冠者降詣罍洗如上儀贊冠者進席前北向跪脫折上巾置於匴興内侍跪受興置於席執遠遊冠者升掌冠者降二等受之右執項左執前進太子席前北向立祝曰爰即

令辰申加元服崇學以讓三善皆得副予一人受天百福乃跪冠懿安之樂作掌冠者興贊官者進跪簪結紘興太子興內侍跪進服服訖樂止掌冠者揖太子復坐降詣罍洗及贊冠者跪脫遠遊冠並如上儀執衮冕者升掌冠者降三等受之右執項左執前進太子席前北向立祝曰三加彌尊國本以正無疆惟休有室大競懋昭厥德保玆永命乃跪冠成安之樂作掌冠者興贊冠者如上儀跪簪結紘內侍進服服訖樂止禮直官等引

太子降自東階樂作由西階升即醴席南向坐樂止又引掌冠者詣罍洗樂作盥帨訖升西階樂止賛冠者跪取爵内侍注酒掌冠者受爵跪進太子席前北向立祝曰旨酒嘉薦有飶其香拜受祭之以定爾祥令德壽豈日進無疆太子搢圭跪受爵正安之樂作飲訖奠爵執圭大官令設饌席前太子搢圭食訖樂止執圭與大官令徹饌爵禮直官等引自西階詣東房易朝服降立横街南北向東宫官復位西向太子初行樂作至位樂止

禮直官等引掌冠贊冠者詣前西向掌冠者少退字之曰始生而名為實之賓既冠而字以益厥文永受保之承天之慶奉敕字某太常博士請再拜太子再拜訖搢笏舞蹈再拜奏聖躬萬福又再拜左輔承旨降自東階詣太子前西向宣曰有敕太子再拜宣敕曰事親以孝接下以仁遠佞近義祿賢使能古訓是式大猷是經宣訖太子再拜訖禮直官等引太子前俯伏跪奏稱臣雖不敏敢不祗奉奏訖興復位再拜訖引出殿門樂作出

門樂止侍立官並降復位典儀曰拜贊者承傳在位者皆再拜禮儀使奏禮畢鳴鞭大樂正令撞甤賓之鐘左五鐘皆應乾安之樂作皇帝降坐左輔奏解嚴放仗在位官皆再拜退太子入内朝見皇后如宫中儀迺擇日謁太廟别廟宿齋於本宫質明服遠遊冠朱明衣乘金輅至廟改服衮冕執圭行禮羣臣稱賀皇帝賜酒三行其皇子冠前期擇日奏告景靈宫太常設皇子冠席文德殿東階上稍北東向設褥席陳服於席南東領北上

九旒冕服七梁進賢冠服折上巾公服七梁冠簪導九旒冕簪導同箱在服南設罍洗酒饌旒冕冠巾及執事者並如皇太子儀其日質明皇帝通天冠絳紗袍御文德殿皇子自東房出内侍二人夾侍王府官從恭安之樂作即席南向坐樂止掌冠者進折上巾北向跪冠修安之樂作贊冠者進北向跪正冠皇子興内侍跪進服訖樂止掌冠者揖皇子復坐以爵跪進祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉授爾元服兄弟具來永言保之降福孔皆皇

子搢笏跪受爵翼安之樂作飲訖太官令進饌訖再加七梁冠進安之樂作掌冠者進爵祝曰賓贊既成肴核惟旅申加厥服禮儀有序允觀厥成承天之祜皇子跪受爵輔安之樂作太官奉饌三加九旒冕廣安之樂作掌冠者進爵祝曰旨酒嘉栗甘薦令芳三加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌皇子跪受爵賢安之樂作太官奉饌饌徹皇子降易朝服立橫街南北向掌冠者字之曰歲日云吉威儀孔時昭告厥字君子攸宜順爾成

德永受保之奉敕字某皇子再拜舞蹈又再拜奏聖躬萬福又再拜左輔宣敕戒曰好禮樂善服儒講藝蕃我王室友于兄弟不溢不驕唯以守之皇子再拜進前俯伏跪稱臣雖不敏敢不祗奉俯伏興復位再拜出殿上侍立官並降復位再拜放仗明日百僚詣東上閤門賀

真宗大中祥符八年十二月戊寅承天節羣臣上壽是日皇子慶國公加冠司天言曰燀珥直抱氣戊子集賢校理晏殊上皇子冠禮賦詔奬之

明太祖洪武元年定皇太子冠禮前期太史監卜日工

部製袞冕遠遊冠折上巾服翰林院撰祝文祝辭禮部
具儀注中書省承制命某官為賓某官贊既卜日遣官
祭告天地宗廟前一日内使監令陳御座香案於奉天
殿設皇太子次於殿東房賓贊次於午門外質明執事
官設罍洗於東階設皇太子冠席於殿上東南西向設
醴席於西階上南向張帷幄於東序内設褥席於帷中
又張帷於序外御用監陳服於帷内東領北上袞服九
章遠遊冠絳紗袍折上巾緇纚犀簪在服南櫛又在南

司尊實醴於側尊加勺冪設於醴席之南設坫於尊東

置二爵進饌者實饌設於尊北諸執事者各立其所鼓

三嚴文武官入皇帝服通天冠絳紗袍升座如常儀賔

贊就位樂作四拜興樂止侍儀司跪承制降自東階詣

賔前稱有敕賔贊及在位官皆跪宣制曰皇太子冠命

卿等行禮皆俯伏興四拜文武侍從班俱就殿内位賔

贊執事官詣東階下位東宫官及太常博士詣殿前東

房導皇太子入就冠席内侍二人夾侍東宫官後從樂

作即席西南向樂止賔贊以次詣罍洗樂作搢笏盥帨訖出笏樂止升自西階執事者奉折上巾進賔降一等受之右執項左執前進太子席前北向祝畢跪冠樂作賔興席南北面立贊冠者進席前北面跪正冠興立於賔後內侍跪進服皇太子興服訖樂止賔揖皇太子復坐賔贊降詣罍洗訖贊進前跪脫折上巾置於箱興以授內侍執事者奉遠遊冠進賔降二等受之樂作進冠如前儀贊進前北向跪簪結紘興立於賔後內侍跪進

服服訖樂止賔揖皇太子復坐賔贊又降詣罍洗訖贊進前跪脫遠遊冠置於箱以授內侍執事者奉衮冕進賔降三等受之樂作進冠如前儀畢贊進前北面跪簪結紘內侍跪進服服訖樂止太常博士導皇太子降自東階樂作由西階升即醴席南向坐樂止賔詣罍洗樂作盥帨訖樂止贊冠者取爵盥爵帨爵詣司尊所酌醴授賔賔受爵跪進於皇太子祝畢皇太子搢圭跪受爵樂作飲訖奠爵執圭進饌者奉饌於前皇太子搢圭食

訖執圭興樂止執事官徹爵與饌太常博士導皇太子降自西階至殿東房易朝服詣丹墀拜位北向東宫官屬各復拜位賓贊詣皇太子位稍東西向賓少進字之辭曰奉敕字某皇太子再拜跪聽宣敕復再拜興進御前跪奏曰臣不敏敢不祗承奏畢復位侍立官並降殿復位四拜禮畢皇帝興樂作還宫樂止内給事導皇太子入内殿見皇后如正旦儀百官以次出明日謁廟如時享禮又明日百官朝服詣奉天殿稱賀退易公服詣

東宫稱賀錫宴憲宗成化十四年續定皇太子冠禮前期一日遣官具特牲告廟行一獻禮錦衣衛設冪次於文華殿東序鴻臚寺設節案香案冠席醴席盥洗司尊所等具如儀内侍張帷幄陳袍服皮弁服衮服圭帶舄等物置帷中案上具翼善冠皮弁九旒冕置於東階之南案上質明皇帝御奉天殿傳制遣官持節行禮皇太子迎於文華殿門外樂作持節官持節入置於案退樂止禮部官導皇太子詣香案前樂作四拜樂止鴻臚寺

鳴贊贊行初加冠禮内侍奉翼善冠賓降階一等受之

祝曰吉月令辰乃加元服懋敬是承永介景福樂作賓

跪進冠興贊者跪正冠樂止禮部官啓易服皇太子入

幄易袍服出禮部官啓復坐鳴贊贊行再加冠禮内侍

奉皮弁賔降階二等受之祝曰冠禮申舉以成令德敬

慎威儀惟民之式樂作内侍釋翼善冠賔跪進皮弁贊

者跪正皮弁樂止禮部官啓易服皇太子入幄易皮弁

服爲出禮部官啓復坐鳴贊贊行三加冠禮内侍奉冕

旒賔降階三等受之祝曰章服咸加飭敬有虔永固皇
圖於千萬年樂作内侍釋皮弁冠賔跪進冕旒賛者跪
簪結紘樂止禮部官啓易服皇太子入幄易衮服出禮
部官啓復坐鳴賛賛行醮禮皇太子詣醴席樂作即坐
樂止光禄寺官舉醴案樂作賛酌醴授賔賔執爵詣席
前立樂止祝曰旨酒孔馨嘉薦再芳受天之福萬世其昌
賔跪進爵皇太子搢圭受爵置於案教坊司作樂奏喜
千春之曲次啓進酒皇太子舉爵飲訖奠爵於案樂止

光禄寺官進饌樂作至案樂止饌訖出圭徹案賔贊復位鳴贊贊受敇戒皇太子降階樂作至拜位樂止宣敇戒官詣皇太子前稍東西向立曰有制皇太子跪宣敇戒曰孝事君親友於兄弟親賢愛民居仁由義毋怠毋驕茂隆萬世樂作四拜興樂止持節官奉出節樂作皇太子送節至殿門外還東序内侍導還宫樂止賔贊等官持節復命餘如舊儀是日皇太子詣皇太后皇帝皇后前謝俱行五拜三叩頭禮用樂又明會典載當日皇太子具冕服謁祭奉

先殿詣太皇太后皇太后及皇后前謝明日皇帝及皇太子受羣臣賀如儀神宗萬歷中禮部尚書馮琦言舊制皇太子冠設冠席醴席於文華殿內令文華殿為皇帝臨御遣官之地則皇太子冠席醴席應移於殿東序又親王冠舊設席於皇極門之東廡令皇太子移席於殿東序則親王應移席於殿西序從之

皇子冠禮初加進網巾祝詞曰茲惟吉日冠以成人克敦孝友福祿來臻再加進翼善冠祝詞曰冠禮斯舉實由成德敬慎威儀維民之則三加進袞冕祝詞曰冠至三加命服用章敬神事上永固藩邦酌醴祝曰旨酒嘉薦載芬載芳受茲介福百世其昌敕戒詞曰

孝於君親友於兄弟親賢愛民率由禮義毋溢毋驕永保富貴其陳設執事及傳制謁謝並如皇太子儀舊禮皇子冠之明日百官稱賀畢詣王府行禮憲宗成化二十三年皇子冠之次日各詣奉天門東廡序立百官常服四拜

成祖永樂中命皇太子嫡長子為皇太孫冠於華蓋殿其儀與皇太子同

士大夫冠　宋　明

宋品官冠子儀將冠主人諏日擇賓告於禰廟戒賓而宿之質明執事者設洗於東階東南陳服於房東領北

上平冕金鍍鍮石稜角簪素羅素裙蔽膝白綬巾單緋
白羅大帶金鍍銅華帶緋羅履襪二梁冠朝服金鍍銀
稜角簪銀立筆緋羅大袖白紗巾單皂襈白羅方心曲
領緋羅蔽膝緋白羅大帶銀褐綬勒帛金鍍銅束帶佩
方勝練鵲錦綾青絲網鍮石環折上巾公服巾總二梁
冠平冕笄組紘實於篚平冕二梁冠折上巾各一箱執
以待於西隅南面東上主人公服立東階下西面兄弟
各服其服立洗東西面北上將冠者立房中南面賓贊

立外門之外設主人位於東階上西面賓贊位於西階上東面主人揖賓升就位贊冠者盥升立於房中設冠位於主人東北西面將冠者出房南面贊冠者奠巾總於席南端還即席坐設巾總賓降主人從降賓既盥揖遜升主人復初位賓即冠者席前跪正巾興降西階一等執折上巾者升授賓賓右手執項左手執前進揖冠者席前東向立祝曰粤惟初冠考禮之稱正爾容體順爾辭令盡革童心永膺大慶乃跪冠興復位贊冠者跪

正折上巾冠者興賔揖冠者適房服折上巾服出房南面立

賔主俱興賔揖冠者即席坐賛冠者跪脱折上巾設笄

賔降主人從降賔既盥揖遜升即冠者席前跪正巾興

降西階二等執二梁冠者升授賔賔右手執項左手執

前進冠者席前東向立祝曰載契爾龜載加爾服爾既

順序母曰欲速自天申之申以百福乃跪冠興復位賛

冠者結紘冠者興賔揖冠者適房服二梁冠服出房南面立

賔主俱興賔揖冠者即席坐賛冠者跪脱二梁冠設笄

賔降主人從降賔既盥揖遜升賔即冠者席前跪正巾興降西階三等執平冕者升東面授賔賔右手執項左手執前進冠者席前東向立祝曰授時之吉迎天之休抗以高明掖其進修三加彌尊百禄是遒乃跪冠興復位贊官者結紘冠者興賔揖冠者適房服平冕服出房南面立賔主俱興執事者徹折上巾二梁冠席於房布席西階上南面設酒饌如常儀贊冠者以酒注於爵賔揖冠者即席南面立賔受爵進席前北向立祝曰旨酒既

嘉載肴斯阜既曰克家亦維繼祖孝友慈祥受天之祜冠者席西拜受爵賓答拜贊冠者薦饌冠者即座飲食訖降席再拜賓答拜易服拜父父為起入拜母母為起賓降當西序東面立主人降當東序西面立冠者出立於西階東南面賓少進字之曰卜筮云吉禮儀孔明爰字爾德嘉爾有成字曰伯某甫仲叔季惟其所當冠者曰某雖不敏敢不祗奉賓出主人請禮從者賓辭主人固請賓乃就次如别儀冠者廟見及見諸父諸兄姑姊如常儀

冠訖主人釋服改席揖賓及贊冠者即席衆賓皆興執事者奉幣酬賓會訖賓主俱興主人再拜賓答拜賓出主人送於門外

司馬光曰古者二十而冠將責為人子為人弟為人臣為人少者之行於其人故其禮不可不重也近世人情輕薄生子猶飲乳已加巾帽有官者或為製公服而弄之過十歲猶總角者鮮矣彼責以四者之行豈能知之故往往自幼至長愚騃如一由不知成人之道也古者惟稱二十而冠然世俗之敝不可猝變若敦厚好古之君子俟其子年十五以上能通孝經論語粗知禮義然後冠之斯為美矣又家禮載嫡子三加皆祝而冠又祝而酌又祝而字庶子三加既加然後酌而祝之又祝而字其即席而冠也嫡子西南庶子南面

明太祖洪武元年定品官冠禮之制始加緇布冠再加進賢冠三加爵弁其儀前期擇日主者告於家廟乃筮賔前二日戒賔及賛冠者明日設次於大門外之右南向至日夙興設洗於阼階東南東西當東霤六品以下當東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾一於篚加冪設席於東房西牖下陳服於席東領北上莞筵四藻席四在南側尊甒醴在服北加勺冪設坫在尊北四品以下設篚無坫饌陳於坫北設洗於

東房近北罍在洗西篚在洗東北肆實以巾質明賓贊至門外掌次者引之次賓贊公服諸行事者各服其服就位冠各一笥各一人執之侍於西階之西東面北上設主席於阼階上西面設賓席於西階東面冠者席於主者東北西面主者公服立於阼階下當序西面諸親公服立於罍西東南西面北上尊者在别室儐者公服立於門内道東北面冠者雙童髻空頂幘雙玉導綵褶錦紳烏皮履六品以下導不以玉立於房中南面主者

贊冠者公服立於房內戶東西面賔及贊冠者出次立於門西東面北上儐者進受命出立門東西面曰敢請事賔曰某子有嘉禮命某執事儐者入告主者迎賔於大門外之東西面再拜賔荅拜主者揖贊冠者報揖又揖賔賔報揖主者入賔贊次入及內門至階主者請陞賔三辭乃陞主者自阼階立於席東西向賔自西階立於席西東向賔贊冠者及庭盥於洗陞自西階入於東房立於主贊冠者之南西面主贊冠者導冠者立於房

外之西南面賔贊冠者取纚櫛簪跪奠於筵南端退立於席北少東西面賔揖冠者冠者進升席西向坐賔贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻櫛畢設纚興復位立賔降至罍洗盥訖詣西階主者立於席後西面賔立於西階上東面執緇布冠者升賔降一等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝用士禮祝詞祝畢跪冠興復位賔贊冠者進筵前東面跪結纓興復位冠者興賔揖之適房賔主皆坐冠者衣青衣素裳出戸西南面立賔

俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓贊冠者跪脫
緇布冠櫛畢設纚賓進進賢冠立祝如初加禮祝畢跪
冠興復位賓贊冠者跪設簪結纓興復位冠者適房易
絳紗服出升席賓贊冠者跪脫進賢冠櫛畢設纚賓進
爵弁立祝如再加禮賓贊冠者設簪結纓如前冠者適
房著爵弁之服出主贊冠者徹纚櫛簪箱及筵入於房
又設筵於室戶西南向冠者出房戶西南面立主贊洗
觶於房酌醴出南面立賓揖冠者就筵西南面立受醴

進冠者筵前北面立祝畢冠者拜受觶賓復西階上答拜執饌者進饌於筵冠者左執觶右執脯祭於籩豆間贊者取胏一以授冠者奠觶於薦西以祭冠者坐取觶祭醴奠觶再拜賓答拜冠者執觶興賓主俱坐冠者升筵跪奠觶於薦東興進北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席前退再拜出母不在則使人受脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主者降東序西面立冠者出立於階東南面賓少進西字之

辭同士禮冠者再拜跪曰某不敏夙夜祇承賔出主者
送於內門外西向請禮從者賔就次主者入初賔出冠
者東面見諸親諸親拜之冠者答拜冠者西向拜賔贊
賔贊亦答拜見諸尊於別室亦如之賔主既釋服入醴
席一獻訖賔與衆賔出次立於門東西面主者出揖賔
賔報揖主者先入賔及衆賔從之至階賔立於西階上
主者立於東階上衆賔立西階下主者授幣篚於賔贊
復位還阼階上北面拜送賔贊降自西階主者送賔於

大門外西面再拜而入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主者紒而迎賓冠於阼階下其儀亦如之明日見廟冠者朝服入廟南門中庭道西北面再拜出

庶人冠 宋 明

臣等謹按古冠禮之存者唯士禮後世皆推而用之故杜佑作禮典緣代歴叙所載甚詳獨無庶人冠禮至宋政和始定其制有明之初詔定冠禮自天子以至於庶人纖悉備具雖時俗鮮有行之者

然載之禮官存為典故亦一代之制也爰列載於

左

宋庶人子冠儀將冠主人諏日擇賓告於禰為位於廳事南面主人北面再拜乃告曰某子某年若干矣卜以某甲子冠吉乃速賓某以始卒冠事庶幾臨之謹告前期主人戒賓曰某日將冠於子某首願吾子蒞之賓許諾其日夙興張帷為房於廳事之東陳服其中東領北上酒饌在服北帽一折上巾一陳於西階之西為賓主

位如常儀為冠者席於主人東少北西向將冠者待於房主人迎賔入冠者出主人曰敢勞吾子賔揖將冠者即席坐執帽者升賔降受之進冠者席前東向立祝曰令月吉日始加首服棄爾幼志茂爾成德俾壽而臧以介多福乃跪加帽興復位賔揖冠者適房易服出即冠席復坐賔跪脫帽執折上巾者升賔降受之進冠者席前東向立祝曰吉月令辰申加爾服欽爾威儀柔嘉維則壽考不忘以終厥德乃跪冠興復位賔揖冠者適房

執事者徹冠席為醴席於西階南向賔揖冠者即醴席西向立賔受琖進席前北向立祝曰爾酒既醑爾肴既旅拜受祭之自求多祜冠者席西受賔答拜執事者薦饌冠者坐飲食訖再拜賔答拜冠者興離席立於東階之西南向賔少進字之曰爾服既莊爾儀既備兄弟偕止爰告爾字永保受之令德是似冠者拜賔答拜冠者廟見如常儀拜父母諸父羣從之尊者主人饗賔賔出主人送於門外案宋政和五禮新儀庶人冠二加又考宋史輿服志附載庶人冠禮初加緇布

冠深衣大帶納履再加帽子皂衫革帶繫鞵三加幞頭公服革帶納鞾則是三加也與政和禮互異或亦因時改定姑備誌之

明制庶人冠禮凡男子年十五至二十皆可冠將冠筮日筮賔戒賔俱如品官儀是日夙興張幄為房於廳事東皆盛服設盥於阼階下東南陳服於房中西牖下席二在南酒在服北次幞頭巾帽各盛以盤三人捧之立於堂下西階之西南向東上主人立於阼階下諸親立於盥東儐者立於門外以俟賔冠者雙紒袍勒帛素履

待於房賔至主人出迎揖而入坐定冠者出於房執事者請行事賔之贊者取櫛總箆幓頭置於席南賔揖冠者即席西向坐贊者為之櫛合紒施總加幓頭賔降主亦降立於阼階下賔盥主人揖讓升自西階復位執事者進巾賔降一等受之詣冠者席前東向祝詞同品官祝訖跪著巾興復位冠者興賔揖之入房易服深衣大帶出就冠席賔盥如初執事者進帽賔降二等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易服襴衫要帶出就冠

席賔盥如初執事者進幞頭賔降三等受之進祝跪冠訖興復位揖冠者入房易公服出執事者徹冠席設醴席於西階南向贊者酌醴出房立於冠者之南賔揖冠者即席西向立賔受醴詣席前北面祝冠者拜受賔答拜執事者進饌冠者即席坐飲食訖再拜賔答拜冠者離席立於西階之東南向賔字之如品官詞冠者拜賔答拜冠者拜父母父母為之起拜諸父之尊者遂出見鄉先生及父之執友先生執友皆答拜賔退主人請禮

賔賔辭固請乃入設酒饌賔退主人酬賔贄侑以幣禮畢主人以冠者見於祠堂再拜出

女笄　宋　明

臣等謹按杜典女笄祇載同制令考唐以後各正史及六典會要諸書唯宋則獨有公主笄禮此外無聞焉他如各代服飾之制有未嫁已嫁之分者與周制許嫁笄而字之意相符亦並載之

宋制公主笄禮年十五雖未議下嫁亦笄笄之日設香

案於殿庭設冠席於東房坐東向西設醴席於西階上
坐西向東設席位於冠席南西向其裙背大袖長裙褕
翟之衣各設於椸冠笄冠朶九翬四鳳冠冬置於槃㡧
以帕首飾隨之陳於服椸之南執事者三人掌之櫛總
置於東房內執事宮嬪盛服旁立俟樂作奏請皇帝升
御座樂止提舉官奏曰公主行笄禮樂作贊者引公主
入東房次行尊者為之總髻畢出即席西向坐次引掌
冠者東房西向立執事奉冠笄以進掌冠者進前一步

受之進公主席前北向立樂止祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考綿鴻以介景福祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者為之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉裙背入服畢樂作公主就醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰酒醴和旨籩豆靜嘉受爾元服兄弟具來與國同休降福孔皆祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹饌

復引公主至冠席坐樂止贊冠者至席前贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執事者奉冠以進掌冠者進前二步受之進公主席前北向立樂止祝曰吉日令辰乃申爾服飾以威儀淑謹爾德眉壽永年享受遐福祝畢樂作東向冠之冠畢席南北向立贊冠者為之正冠施首飾畢揖公主適房樂止執事者奉大袖長裙入服畢樂作公主至醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰賓贊

既成殽核唯旅申加爾服禮儀有序允觀爾成永天之
祜祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉
饌食訖徹畢復引公主至冠席坐樂作贊冠者至席前
贊冠者脫冠置於槃執事者徹去樂作執事者奉九翬
四鳳冠以進掌冠者進前三步受之進公主席前向北
而立樂止祝曰以歲之吉以月之令三加爾服保茲永
命以終厥德受天之慶祝畢樂作東向冠之冠畢席南
北向立贊冠者為之正冠施首飾畢揖公主適房樂止

執事者奉褕翟之衣入服畢樂作公主至醴席掌冠者揖公主坐贊冠者執酒器執事者酌酒授於掌冠者執酒北向立樂止祝曰旨酒嘉薦有飶其香咸加爾服眉壽無疆永承天休俾熾而昌祝畢樂作進酒公主飲畢贊冠者受酒器執事者奉饌食訖徹饌復引公主至席位立樂止掌冠詣前相對致辭曰歲日具吉威儀孔時昭告厥字令德攸宜表爾淑美永保受之可字曰某祝訖樂作掌冠者退引公主至君父之前樂止再拜起居

謝恩再拜少傒提舉進御坐前承旨訖公主再拜提舉
乃宣訓詞曰事親以孝接下以慈和柔正順恭儉謙儀
不溢不驕毋詖毋欺古訓是式爾其守之宣訖公主再
拜前奏曰兒雖不敏敢不祗承歸位再拜見后母之禮
如之禮畢公主復坐皇后稱賀次妃嬪稱賀次掌冠贊
冠者謝恩次提舉衆内臣稱賀其餘班次稱賀並依常
式禮畢樂作駕興樂止其士庶之家女子在室者止用
冠子背子婦人則假髻大衣長裙

明制士庶之家女子在室者作三小髻金釵珠頭髻窄

袖背子婦人則用禮服

乾隆御覽之寶

欽定續通典卷五十五

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷五十六七

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣勵守謙

謄録監生臣李載文

欽定續通典卷五十六

禮嘉

冕宋　遼　金　元　明

臣等謹案冕制詳於唐然唐人紀當代之事已聞見異辭如禮典所載天子大裘冕廣八寸長一尺六寸新唐書載廣八寸長一尺二寸又禮典載諸臣二品鷩冕七旒三品毳冕五旒四品絺冕四旒

五品元冕三旒舊唐書載二品鷩冕七旒三品毳冕五旒四品繡冕四旒五品元冕同繡冕新唐書載二品鷩冕八旒三品毳冕七旒四品絺冕六旒五品元冕五旒記載互異今並誌之以資考核至宋以後則並無鷩冕毳冕絺冕繡冕元冕之制

宋天子之服一曰大裘冕神宗元豐四年詳定郊廟祀禮文所言周禮司裘掌為大裘以供王祀天之服司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕而禮記云郊祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也王肅援家語以為臨燔柴脫袞冕著大裘則是禮記被袞與周

禮大裘郊祀並用二服事不相戾但服之有先後耳是以開寶通禮皇帝服衮冕出赴行宮祀日服衮冕至大次質明改服大裘而冕出次並衮冕盛服而文之備者故於郊之前期次以至大次既臨燔柴則脫衮冕服裘以明天道至質故被裘以體之令儀注車駕赴青城服通天冠絳紗袍祀之日乃服鞾袍至大次服衮冕臨祭非尚質之義乞並依開寶通禮詔詳定所參議又言臣等詳大裘之制乞本以尚質而後世反以尚文故冕之飾大為不經而禮書所載上有垂旒加飾又異大裘不裼之說今參考諸說大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸前圓後方前低寸二分元表朱裏以繒為之玉笄以朱組為紘玉瑱以元紞垂之為裘以黑羊皮領袖以黑繒纁裳朱紘而無章飾佩白玉元組綬革帶博二寸玉鈎觼以佩紱屬之素帶朱裏絳純其外上朱下綠白紗中單皂領青褾襈裾朱韍赤舄黑絇繶純乞下所屬製造其當著奉祠之服乞依梁陸瑋議以黑繒為裘及唐輿服

志以黑羔皮為緣詔重詳定光祿寺丞集賢校理陸佃言臣詳冕服有六周官弁師云掌王之五冕則大裘與衮同冕故禮記云郊之日王被衮以象天又曰服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼此明王服大裘以衮衣襲之也先儒或謂周禮祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是蓋古者裘不徒服其上必皆有衣故曰緇衣羔裘素衣麑裘黄衣狐裘如郊祀徒服大裘則是表裘以祀天地表裘不入公門而乃欲以見天地可乎且先王之服冬裘夏葛以適寒暑未有能易之者也郊祀天地有裘無衮則夏祀赤帝與至日祭地祇亦將被裘乎然則王者冬祀昊天上帝中裘而表衮明矣至於夏祀天神地祇則去裘服衮以順時序周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏不必衣裘也或曰祭天尚質故徒服大裘被衮則非尚質臣以為尚質者明有所尚而已不皆用質也今欲冬至禋祀昊天上帝服裘被衮其餘祀天及配地祇並請服衮去裘各以其宜服之於

是詳定所言裘不可徒服禮記云大裘不裼則襲可知所謂大裘之襲者衮也與衮及冕伏請冬祀昊天與黑帝皆服大裘被以衮其餘非冬祀天夏至祭地則皆服衮至六年始依所奏服大裘而加衮冕哲宗元祐元年禮部言元豐所造大裘雖用黑羊皮乃作短袍襲於衮衣之下仍與衮服同冕未合典禮下禮部太常寺共議上官均等請依元豐新禮丁隲請循祖宗故事王愈請倣唐制朱光庭周秩請以元衣襲裘獨何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可疑者按周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人惟王之太常郊祀衮冕二人既去衮冕又云裘冕是衮與裘各有冕乃云裘與衮各有冕以衮襲之裘既無冕又襲於衮中裘而表衮何以示裘衮之別哉古人雖質不應以裘為夏服盖冬用大裘當暑則以同色繒為之記曰郊祭之日王被衮以象天若謂裘上被衮以被為襲則家語亦有被衮象天之文諸儒或言臨燔柴脫衮冕著大裘或云脫裘服衮蓋裘衮

無同冕兼服之理今乃以二服合為一可乎且大裘天子吉服之最上若大圭大路之比是裘之在表者記曰大裘不裼說者曰無別衣以裼之蓋他服之裘褻故表裘不入公門事天以報本反始故露質見素不為表暴而冕亦無旒何必假他衣以藻飾之乎凡裘上有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者裘上重衣也大裘上有衣謂鄭志乃云裘上有元衣與裘同色蓋趙商之徒附會為說不與經合襲之為義本出於重沓非一衣也古者齋祭異冠齋服降祭服一等祀昊天上帝五帝以裘冕祭則衮冕齋故鄭氏云王齋服衮冕是衮冕者王之齋服也唐開元及開寶禮始以衮冕為齋服裘冕為祭服兼與張融臨燔柴脫衮服裘之義合請從唐制兼改製大裘以黑繒為之徂徠破其說曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之衮冕則裘冕必服衮衮冕不必服裘今特言裘冕者主冬至言之周禮司裘掌為大裘以供王祀天之服則祀地不服大裘以夏至日不可服裘故

也今謂大裘當暑以同色繒為之尤不經見褐襲一衣而已初無重沓之義被而覆之則曰襲袒而露裘之美則曰裼所謂大裘不裼則非衮而何玉藻曰禮不盛服不充故大裘不裼則明不裼而襲也充美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以衮然尚知大裘不可徒服必有元衣以覆之玉藻有尸襲之義周禮裘冕注云裘冕者從尸服也夫尸服大裘而襲則王服大裘而襲可知且裘不可徒服故被以衮豈借衮以為飾哉今謂祭天用衮冕為齋服裘冕為祭服此乃襲先儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用衮服則漢魏祭天嘗用矣雖無大裘未能盡合乎禮固未嘗有表裘而祭者也且裘內服也與袍同袍襲矣而欲禪以祭天以明示質是欲祇衣以見上帝也洵直復欲為大裘之裏纁色而無章飾夫裘安得有裏哉請從先帝所志其後詔如洵直議去黑羔皮而以黑繒製焉至紹興以後遂以衮襲裘冕亦十二旒焉

曰袞冕廣一尺二寸長二尺四寸前後十二旒二纊並貫真珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以龍鱗錦表上綴玉為七星旁施琥珀瓶犀瓶各二十四周綴金絲網鈿以真珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲絛組帶亦謂之平天冠太祖建隆元年太常禮院言具袞冕令式亞白珠十有二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導二年太子詹事尹拙工部尚書竇儀議謹按周禮弁師掌王之五冕朱裏綖紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事繅旒皆就玉瑱玉笄疏云王不言玉瑱於此言之者王

與諸侯互相見為義是以王言元冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉瑱明王亦有之詳此經疏之文則是本有充耳今請令君臣衮冕以下並畫充耳以合正文從之乾德元年少府監楊格等上新造皇帝冠冕先是郊祀冠冕多飾以珠玉帝以華而且重故命改製之仁宗景祐二年又以帝后及羣臣冠服多沿唐舊而循用之久則有司寖為繁文以失法度詔入內內侍省御藥院與太常禮儀院詳典故造冠冕蠲減珍華務從簡約俾圖以進由是改製衮冕天版元濶一尺二寸長二尺四寸今製廣八寸長一尺六寸減翠旒并鳳子前後二十四珠旒並合典制天版頂上元織成龍鱗錦為表紫雲白鶴錦為裏今製青羅為表采畫出龍鱗紅羅為裏采畫出紫雲白鶴所有犀瓶琥珀瓶各二十四今減不用金絲結網之上舊有金絲結龍八今減四亦減絲令細天版四向花墜子素墜子依舊減輕造冠身并天柱元織成龍鱗錦今用青羅絲畫出龍鱗金輪等

七寶元真玉碾成今更不用如補空却以雲龍鈿窠分旒玉鈎二今減去之天河帶組帶款幔帶依舊減輕造納言元用玉製今用青羅采畫出龍鱗錦金棱上棱道依舊用金即減輕製鮭纈玉簪至和三年王洙奏天子法服冕旒形度重大華飾稍繁願集禮官參定詔禮院詳典禮上聞而禮院繪圖以進因勅御藥院更造其後冕服稍侈如故英宗治平二年知太常禮院李育奏曰郊廟之祭本尚純質衮冕之飾皆存法象非事繁侈重其玩也冕則以周官為本凡十二旒間以采玉加以紘綖笄瑱之飾東漢至唐史官名儒記前制皆無珠翠犀寶之飾何則鷸羽蚌胎非法服所用琥珀犀餅非至尊所冠龍錦七星已列采章之内紫雲白鶴近出道家之語豈被衮戴璪象天則數之義哉自大裘之廢專用衮冕古朴稍去而法度尚存夫明水太羹不可以衆味和雲門咸池不可以新聲間衮冕之服不可以珍怪累也若繼明之用珊瑚江右之用翡翠侈靡衰搯之餘豈足

為聖朝道哉且太祖建隆元年少府監所造冕服及二
年博士聶崇義所進三禮圖嘗詔尹拙竇儀參校之皆
倣虞周漢唐之舊至四年冬服之合祭天地於圜丘用
此制也太宗亦嘗用命製於禁中不聞改作及真宗封
泰山禮官請服衮冕帝曰前王服羔裘尚質也今則無
羔裘而有衮冕可從近制是豈有意於繁飾哉蓋後之
有司率意妄增未嘗確議遂相循而用故仁宗嘗詔禮
官童得象等詳議之其所減過半然不經之飾重者多
去輕者尚存不能盡如詔書之意故至和三年王洙復
議去繁飾禮官畫圖以進漸還古禮而有司所造復如
景祐之前又按開寶通禮及衣服令冕服皆有定法悉
無寶錦之飾臣請復先王之制其與通禮衣服令三禮
圖制度不同者宜悉改正詔太常禮院少府參定遂合
奏曰古者冕服之用郊廟殊制自唐廢大裘而郊廟之
祭一用衮冕然旒章之數止以十二為節亦未聞有餘
飾也國朝增以珍異巧縟前所未有臣等以為宜如育

言參酌通禮衣服令三禮圖及景祐三年減定之制一切改造之孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆純者絲也變麻為絲蓋已久矣則冕服之制宜依舊以羅為之冕廣一尺二寸長二尺二寸約以景表尺前圓後方黝上朱下以金飾版側以白玉珠為旒貫之以五綵絲繩前後各有十二旒旒各十二珠相去一寸長二尺朱絲組為纓黈纊充耳金飾玉簪導詔禮儀院再詳以聞而内侍省奏謂景祐中已裁定可因而用也從之元豐六年詳定郊廟禮文所言凡冕版廣八寸長一尺六寸與古制相合更不復議今取少府監造樣如以青羅為表紅羅為裹則非弁師所謂元冕朱裹者也上用金稜天版四周金絲結網兩旁用真珠花素墜之類皆不應禮伏請改用朱組為紞玉笄玉瑱以元紞垂瑱以五采玉貫於五色藻為旒以青赤黄白黑五色備為一玉每一玉長一寸前後二十四旒垂而齊肩以合孔子所謂純儉之義從之政和議禮局更上皇帝冕服之制冕版廣

八寸長一尺六寸前高八寸五分後高九寸五分青表朱裏前後各有十二旒五采藻十有二就就間相去一寸青碧錦織成天河帶長一丈二尺廣二寸朱絲組帶為纓黈纊充耳金飾玉簪導長一尺二寸中興仍舊制延以羅衣本元表朱裏長尺有六寸前低一寸一分四旁緣以金覆於卷武之上纅以五色絲貫五色玉前後各十二凡用二百八十有八玉笄充耳用黃綿紘以朱組以其一屬於左笄上垂下又屈而屬於右笄繫之而垂其餘　皇太子亦有袞冕青羅表緋羅紅綾裏塗金銀鈒花飾犀簪導紅絲組前後白珠九旒二纊貫水精珠　太宗至道元年太常禮院言南郊皇太子充亞獻各著祭祀服準制度袞冕以組為纓色如其綬青纊充耳詔依上制造其諸臣則九旒冕塗金銀花額犀玳瑁簪導親王中

書門下祭祀服之無額花者三公奉祀服之七旒冕犀角簪導九卿奉祀服之五旒冕四品五品為獻官服之平冕無旒太祝奉禮服之

遼制衮冕金飾垂白珠十二旒以組為纓色如其綬黈纊充耳玉簪導

金冕制天版長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身圍一尺八寸三分并納言并用青羅為表紅羅為裏周回用金稜天版下有四柱四面珍珠網結

子花素墜子前後珠旒共二十四旒各長一尺二寸青碧線織造天河帶長一丈二尺濶二寸兩頭各有真珠金碧旒三節玉滴子節花紅線組帶二上有真珠金翠旒玉滴子節花下有金鐸子二枚紅線款幔帶一黈纊二真珠垂繫上用金萼子二簪窠款幔組帶鈿窠各二內組帶鈿窠四並玉鏤塵碾造玉簪一頂方二寸導長一尺二寸簪頂刻鏤塵雲龍皇太子冕用白珠九旒紅絲組為纓青纊充耳犀簪導

元衮冕制以漆紗上覆曰綖青表朱裏綖之四周匝以雲龍冠之口圍縈珍珠綖之前後旒各十二以珍珠為之綖之左右繫黈纊二繫以元紞承以玉瑱纊色黄絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠柳調珠綖上横天河帶一左右至地珠鈿窠網結翠柳朱絲組組屬諸笄為纓絡以翠柳調珠簪以玉為之横貫於冠按太常集禮載世祖至元十二年博士議冕天版長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身圍一尺八寸三分並納言用青羅為表紅羅為裹周迴緣以黄金天版下四面珠網結子花素墜子前後共二十四旒以珍珠為之青碧線織

天河帶兩頭各有珍珠金翠旒三節玉滴子節花全紅
線組帶二上有珍珠金翠旒玉滴子下有金鐸二梅紅
繡款幔帶一黈纊二珍珠垂繫上用金篸子二簪一面
幔組帶鈿窠各二內組帶窠四並鏤玉為之玉簪一面
鏤雲龍成宗大德十一年九月博士議以唐宋之制奏
上事未果行至仁宗延祐七年七月英宗命禮儀使傳
旨命省臣與太常禮儀院等官會議法服之制八月中
書省會集翰林集賢太常禮儀院官講議依秘書監所
藏前代帝王袞冕法服圖本命有司製如其式皇太子袞冕用白珠九旒紅絲
組為纓青纊充耳犀簪導
明太祖洪武元年學士陶安請製五冕帝以其禮太繁
命祭天地宗廟服袞冕餘皆不用十六年定袞冕之制

冕前圓後方元表纁裏前後各十二旒旒五采玉十二珠五采繅十有二就就相去一寸紅絲組為纓黈纊充耳玉簪導二十六年更定衮冕十二章冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆元表朱裏餘如舊制成祖永樂二年定冕冠以皂紗為之上覆曰綖桐板為質衣之以綺元表朱裏前圓後方以玉衡維冠玉簪冠紐紐與冠武并繫纓處皆飾以金綖以左右垂黈纊充耳繫以元紘承以白玉瑱朱紘世宗嘉靖八年更其制冠以圓

匡烏紗冒之旒綴七采玉珠十二青纊充耳綴玉珠二
皇太子袞冕九章冕九旒旒九玉金簪導紅組纓兩玉
瑱永樂三年定冕冠元表朱裏前圓後方前後各九旒
每旒五采繅九就貫五采玉九赤白青黄黑相次玉衡
金簪元紞垂青纊充耳承以白玉瑱朱紘纓親王冕同
皇太子唯冕旒用五采親王世子冕三采玉珠七旒永
樂三年更定冕冠前後各八旒每旒五采繅八就貫三
采玉珠八赤白青色相次

通天冠 承天冠　金文金冠　實里薛袞冠　寶重頂冠　珠子捲雲冠　金鳳頂漆紗冠　宋　遼　金　元　明

宋制皇帝通天冠二十四梁加金博山附蟬十二高廣各一尺青表朱裏首施珠翠黑介幘組纓翠緌玉犀簪導大祭祀致齋正旦冬至五月朔大朝會大册命親耕籍田皆服之仁宗天聖二年南郊禮儀使李維上言通天冠上一字準勑迴避詔改承天冠

遼制皇帝通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介

幘髮纓翠緌玉若犀簪導諸祭還及冬至朔日受朝臨軒拜王公元會冬會冠之

金皇帝通天冠於行幸齋戒出宮御正殿冠之

明皇帝通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓玉簪導於郊廟省牲皇太子諸王冠婚醮戒冠之

金文金冠遼皇帝大祀之冠

實里薛袞冠遼皇帝祭祀之冠行拜山禮則冠之

七寶重頂冠元皇帝之服冬則冠之

珠子捲雲冠元皇帝之服夏則冠之

金鳳頂漆紗冠元皇帝之服夏則冠之

遠遊冠七梁額花冠 進德冠 保和冠 忠靜冠 宋 遼 金 明

宋制皇太子遠遊冠十八梁青羅表金塗銀鈒花飾犀簪導紅絲組為纓博山政和中加附蟬

遼制皇太子遠遊冠三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪每於謁廟還宮元日冬至朔日入朝服之親王遠遊冠三梁加金附蟬黑介幘青緌導諸

王遠遊冠三梁黑介幘青緌

金皇太子遠遊冠十八梁金塗銀花飾博山附蟬紅絲組為纓犀簪導

七梁額花冠宋皇太子之服紹興三十二年十月禮官奏皇子鄧慶恭三王遇行事服朝服則冠七梁額花冠

進德冠遼皇太子服九琪金飾

保和冠明制自親王及郡王長子以上服之其制以燕弁為準用九緅去簪與五玉後山一扇分畫為四

忠靜冠明制仿古元冠冠匡如制以烏紗冒之兩山俱列於後冠頂仍方中微起三梁各壓以金線邊以金緣之鎮國將軍以下至奉國中尉及長史審理紀善教授伴讀等服之

進賢冠 貂蟬冠 連蟬冠 緇布冠 宋 遼 金 元 明

宋制進賢冠五梁塗金銀花額犀玳瑁簪導立筆

遼制進賢冠三品以上三梁寶瓶五品以上二梁金飾九品以上一梁無飾

明進賢冠無梁爲侍儀舍人併御史臺知班引禮執事之冠

貂蟬冠宋制冠三梁犀角簪導諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之

金貂蟬冠加籠巾七梁額花貂鼠立筆銀立筆犀簪導正一品服之七梁銀立筆犀簪導正二品服之四品五梁五品四梁六品七品三梁八九品二梁

元貂蟬冠加籠巾三獻官及司徒大禮使祭服有七梁

六梁五梁四梁三梁二梁之分皆助奠以下諸執事官之法服

明貂蟬冠八梁加籠巾立筆五折四柱香草五段前後玉蟬為公之冠七梁加籠巾立筆四折四柱香草四段前後金蟬為侯之冠七梁加籠巾立筆二折四柱香草二段前後玳瑁蟬為伯之冠俱插雉尾駙馬與侯不用雉尾一品亦七梁不用籠巾二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六七品二梁八九品一梁皆為文武官朝服

連蟬冠元制為曲阜祭服共四十有三七梁者三五梁者三十有六二梁者四

緇布冠宋制為冠禮初加之服　明制緇布冠亦為冠禮初加之服

獬豸冠氈冠　宋　遼　金　元

宋制獬豸冠御史大夫中丞服之冠有獬豸角兩梁犀角簪導

金獬豸冠亦為監察御史之服

元獬豸冠惟祭社稷服之

氈冠遼制臣僚之國服金花為飾或加珠玉翠毛額後垂金花織成夾帶中貯髮一總或紗帽制如烏紗帽無簷不擫雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠

翼善冠　紗冠　金梁冠　甲騎冠　刻期冠　遼 元 明

遼制皇帝翼善冠朔視朝用之

紗冠元制祭社稷之服

金梁冠元制祭社稷之服

甲騎冠元制以皮加黑漆雌黃為緣儀衛之服

刻期冠明從宋制為快行親從官之服

武弁 皮弁 元 明

元制武弁以皮加漆儀衛之服

明制皇帝武弁服親征遣將則服之其弁制上鋭色用赤上十二縫中綴五采玉落落如星狀世宗嘉靖八年諭閣臣張璁會典記親征類禡之祭皆具武弁服不可不備璁對周禮有韋弁謂以韎韋為弁又以為衣裳國朝視古損益有武皮弁之制今武弁當如皮弁但皮弁以黑紗冒之武弁當以絳紗冒之隨具圖以進帝報曰覽圖有韠形但無繫處冠制古象尚尖今皮弁則圓朕惟上鋭取其輕利當如古制又衣裳韠舃皆赤色何謂且佩綬俱無於

祭用之可乎璁對自古服冕弁俱用革帶以前繫韍後繫綬韋弁之韠正繫於革帶耳武事尚威烈故色純用赤帝復報璁冠服衣裳韠舄俱加如古增革帶佩綬及圭乃定制弁式如左

皮弁明太祖洪武二十六年定皮弁用烏紗冒之前後各十二縫每縫綴五采玉十二以為飾玉簪導紅組纓皇帝朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢外官朝覲策士傳臚皆服之成祖永樂三年定皮弁如舊制惟縫及冠武并貫簪繫纓處皆飾以金玉其皇太子皮弁冒以烏紗前後各九縫每縫綴五采玉九縫及冠武并貫簪

繫纓處皆飾以金玉簪朱纓親王世子皮弁用烏紗冒之前後各八縫每縫三采玉八餘制如東宮

幘 平巾幘 空頂幘 遼 元 明

遼制一品以下至六品皆冠幘纓簪導凡謁見東宮及餘公事服之

平巾幘元制黑漆革為之形如進賢冠之籠巾或以青或以白皆儀衛之服

空頂幘明未冠者之服

帽

烏紗帽　硬帽　小帽　金錦煖帽　紅金答子煖帽　白金答子煖帽　銀鼠煖帽　白藤寶貝帽　七寶漆紗帶後簷帽　學士帽　錦帽　雨帽　遮陽帽　烏紗描金曲脚帽　烏紗小頂帽　金鵞帽　宋　遼　金　元　明

宋制烏紗帽天子閒居之服

明烏紗帽為文武官常服凡一品二品帽頂帽珠用玉三品至五品帽頂用金帽珠除玉外隨所用六品至九品帽頂用銀帽珠瑪瑙水晶香木

硬帽遼制天子小祀之服

小帽金制天子常朝之服

金錦煖帽元制天子冬則冠之

紅錦答子煖帽元制天子冬則冠之

白錦答子煖帽元制天子冬則冠之

銀鼠煖帽元制天子冬則冠之

白藤寶貝帽元制天子夏則冠之

七寶漆紗帶後簷帽元制天子夏則冠之

學士帽元制如唐巾兩角如匙頭下垂儀衛之服

錦帽元制以漆紗後幅兩旁前拱而高中下後畫連錢錦前額作聚文

雨帽明制文官官遇雨戴雨帽公差出外戴帽子入城不許

遮陽帽明初士人貢舉入監者許戴之

烏紗描金曲脚帽明制内使之官

烏紗小頂帽明制内使年十五以下者戴之

金鵞冠明制校尉之冠

巾

皂紗折上巾　紫皂幅巾　幅巾　吐鶻巾　軟角唐巾　唐巾　進士巾　四方平定巾　軟巾　四帶巾　宋　遼　金　元　明

宋制皂紗折上巾天子便坐視事則服之

遼制折上頭巾為皇帝常服

明烏紗折角向上巾為皇太子服亦名翼善冠親王郡王及世子皆同

紫皂幅巾遼制皇帝之公服道宗清寧元年詔非勳戚之後及承應有職事人不帶巾

幅巾遼制皇帝田獵服之

吐鶻巾金制以皂羅若紗為之上結方頂折垂於後頂之下際兩角各綴方羅徑二尺許方羅之下各附帶長六七寸當横額之下或為一縮襞積貴顯者於方頂上循十字縫飾以珠其中必貫以大者謂之頂珠帶旁各絡珠結綬長半帶垂之

軟角唐巾元制宣聖廟祭服

唐巾元制如幞頭而襯其角兩角上曲作雲頭為儀衛

之服

進士巾明制如烏紗帽頂微平展角闊寸餘長五寸許系以垂帶皂紗為之

四方平定巾明太祖洪武三年令士人戴四方平定巾二十四年以士子巾服無異吏胥命工部製式以進太祖親視凡三異乃定易以軟巾貢舉入監者不變所服

四帶巾明初為庶人之服

幞頭交角幞頭　鳳翅幞頭　控鶴幞頭　花角幞頭　皂縐紗幞頭　練省幞頭　漆紗幞

頭　交脚幞頭　宋　遼　元　明

宋制幞頭君臣之通服初以藤織草巾子為裏紗為表而塗以漆後惟以漆為堅去其藤裏前為一折平施兩脚以鐵為之

遼制五品以上幞頭曰折上巾自五品以下皆曰幞頭

交角幞頭元制巾後交折其角儀衛之服

鳳翅幞頭元制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅亦儀衛之服

控鶴襆頭元制如交角金鏤其額亦儀衛之服

花角襆頭元制如控鶴襆頭兩角及額上簇象生雜花亦儀衛之服

皂縐紗襆頭長制郡王長子常服

練省襆頭明制輔國中尉之常服

漆紗幞頭明制文武官公服有二等展角長一尺二寸

雜職官幞頭垂帶後復令展角不用垂帶與入流官同

交角幞頭明初定執仗之士首服皆鏤金額交角幞頭

簪戴宋

宋制幞頭簪花謂之簪戴中興郊祀明堂禮畢回鑾臣僚及扈從並簪花恭謝日亦如之大羅花以紅黃銀紅三色欒枝以雜色羅大絹花以紅銀紅二色羅花以賜百官欒枝卿監以上有之絹花以賜將校以下太上兩宮上壽畢及聖節錫宴進士聞喜宴並如之

重戴宋

重戴以皁紗為之方而垂簷紫裏兩紫纓組為纓垂而

結之領下益折上巾又加以帽馬宋初御史臺皆重戴餘官或戴或否後新進士亦帶至釋褐則止太宗淳化二年御史臺言舊儀三院御史臺及出使並重戴事已久廢其御史出臺為省職及在京釐務者請依舊儀從之又詔兩省及尚書省五品以上皆重戴樞密三司使副則否中興後御史兩制知貢舉官新進士上三人許服之

鈸笠元

元制寶頂金鳳鈸笠珠緣邊鈸笠並為皇帝之服

金鳳頂笠亦元制皇帝之服夏服大紅綠藍銀褐棗褐金繡龍五色羅則冠之各隨其服之色

欽定續通典卷五十六